阿毘達磨大毘婆沙論卷第六十九　丹

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中有情納息第三之七

此中欲界異生貪者幾隨眠隨增幾結繫耶答異生九十八隨眠隨增九結繫聖者十隨眠隨增六結繫此中者謂前來所說諸有情中一切有情總唯有六謂三界各有異生及聖者欲界異生具九十八隨眠隨增九結繫欲界聖者唯有修所斷十隨眠隨增見所斷者皆已斷故六結繫者除見取疑此三聖者亦已斷故色界異生聖者幾隨眠隨增幾結繫耶答異生六十二隨眠隨增六結繫聖者六隨眠隨增三結繫異生六十二隨眠隨增者謂色無色界各三十一欲界三十六彼已斷故六結繫者除恚嫉慳定界無故聖者六隨眠隨增者謂色無色界修所斷各三彼已斷欲界修所斷四故三結繫者謂愛慢無明餘已斷故無色界異生聖者幾隨

眠隨增幾結繫耶答異生三十一隨
眠隨增六結繫聖者三隨眠隨增三
結繫異生三十一隨眠隨增者謂無
色界三十一種餘已斷故六結繫者
除恚嫉慳彼界無故聖者三隨眠隨
增者謂無色界修所斷三餘已斷故
三結繫者謂愛慢無明餘已斷故問
欲界有情非上二界隨眠隨增此何
故說欲界異生具九十八隨眠隨增
欲界聖者修所斷十隨眠隨增色界
有情非無色界隨眠隨增此何故說
色界異生有六十二隨眠隨增色界
聖者修所斷六隨眠隨增答彼不解
脫彼得說故謂欲界異生雖非色無
色界隨眠隨增而未解脫彼隨眠得
故說隨增欲界聖者雖非色無色界
脩所斷隨眠隨增而未解脫彼隨眠
得故說隨增由此色界異生聖者說
無色界隨眠隨增亦不違理復次此
依彼得現行說故謂欲界異生雖非
色無色界隨眠隨增而有彼得現在
轉故亦說隨增欲界聖者雖非色無
色界修所斷隨眠隨增而有彼得現

[illegible]

在得故亦說隨增由此色界生聖
者說無色界隨眠隨增亦不違理復
次此依彼得已得未得正得說亦
不違理已得者說過去未得者
說彼未來得正得者說現在得謂
欲色界異生聖者雖非上界隨眠隨
增而有三世彼隨眠得流轉不斷故
說隨增復次今現起故作是說謂
欲界異生聖者雖非色無色界隨眠
隨增而今現起彼隨眠故亦說隨增
謂離欲染已彼今現起故由此色界
異生聖者說無色界隨眠隨增應知
亦尒雖彼退已亦今現起下界隨眠
而已斷故有能普不復退故不說
下界隨眠隨增復次斷已曾現
起故作如是說亦不違理謂欲界有
情從不可知本際已來無不曾起色
無色界諸隨眠者故說隨增色界有
情從不可知本際已來無不曾起無
色界諸隨眠者故說隨增問色無色
界有情從不可知本際已來無不曾
起欲色二界諸隨眠者何故不說亦
為下界隨眠隨增答雖亦曾起而已

[illegible]

數然不說隨增謂闕有漏者具九十
入隨眠謂具縛者住苦法智忍時此
中何故說答云雲相有十隨眠
隨增耶答雖亦有無時少數後說
有十隨眠隨增謂初剎那具九十八
此剎那後即已斷十彼忍便第十
六心時間既得後說有情而斷十
隨眠隨增復次入見道者有七十三
前九有情初剎那得具成就九十
八種而不現行以見道位善有漏心
尚不得起況染行無覆無記此中
非依現行煩惱建立有情分位差別
故說學者極多唯十隨眠隨增此
十種各現起故依彼亦依現行煩惱
建立有情分位差別如契經說有一
梵志來詣佛所問言尊者為天耶
佛言不也復問當為龍阿素洛健達
縛揭路茶緊捺洛莫呼洛伽藥叉羅
剎娑非人人耶佛言不也所以者何
梵志當知若有諸漏未斷未遍知故
現行故當生天趣可當為天廣說乃
至當生人趣可當為人我於諸漏已
斷已遍知如斷樹根截多羅頭由此

諸煩惱亦不現行於諸後有得不生法
故我決定不當為天廣說乃至不當
為人有處亦依現行異熟建立有情
分位差別如契經中有伽他曰

佛是真人　自調當定　恒遊光路
心樂寂靜

若受此界異熟相續即名此界受生
有情謂受欲界異熟相續即名欲界
受生有情若受色界異熟相續即名
色界受生有情若受無色界異熟相
續即名無色界受生有情佛既受人
異熟相續證真實法故名真人此論
亦依現行異熟建立有情界地差別
如十門中說誰成就眼根謂生色界
若生欲界已得未失誰不成就眼根
謂生無色界若生欲界未得已失此
依三界異熟相續若現在前名生此
界餘法不定故不依說
問何故尊者此納息中數依中有而
作論耶答為止他宗顯正理故謂或
有執三界受生皆無中有如分別論
者或復有說欲色界生定有中有無
應理論者問分別論者依何量說

無中有者依至教量謂契經說有
一類造作增長五無間業無間必定
生地獄中既言無間必生地獄故知
中有定為無又伽他說
汝今過盛位　至衰將近琰魔王
欲往前路無資糧　求住中間無所止
既說中間無所止處故知中有定
為無又說過難證無中有謂說此
中無間隙死有生有應亦然間應
理論者依何量故說有中有依至
教量如契經說入母胎者要由三事
俱現在前一者母身是時調適二者
父母交愛和合三健達縛正現在前
除中有身何健達縛前蘊已壞何現
在前故健達縛即是中有又經說有
中般涅槃中有若無此依何經
復說此身已壞餘身未生意成有情
依止於愛而施設取世尊既說此身
已壞餘身未生意成有情依愛立取
故知中有定非無若無中有意成
有情名何所表又說過難證有中有
謂從此洲死生北俱盧等若無中有
此身既滅彼身未生中間應斷是則

彼身本無而有此身亦則本有而無
法亦應爾本無而有有已還無勿有
斷過故有中有問應理論者云何釋
通分別論者所引至教而說中有是
有非無答彼所引經是不了義是彼
經說有別意趣所以者何且彼經說
若有一類造作增長五無間業無間
必定生地獄者彼經意遮餘趣餘業
不經中有遮餘生者謂無間業者從
地獄一不經餘趣有此業者命終從
將落中非餘趣故遮餘業者謂無
間業順次生受非順現法受非順後
次受由此業力命終決定墮捺落中
受果故此是彼經所說意趣若
經文而取義者彼經既說造作增長
五無間業無間必定生地獄中豈造
四三二一無業不生地獄而但說五
又說無間生地獄中豈造業已第二
刹那即墮地獄然造業已有經百年
方墮地獄是故不應如文取義然
中有決定為無所引例他亦同此釋
謂遮餘處及遮餘業說無中間不經
中有問應理論者云何釋通分別論

者所說過難而說中有定有非無答
彼所設難不必須通所以者何非三
藏故世俗法異賢聖法不應引世
俗法而詰難賢聖法若必須通應說
喻過喻既有過為證不成謂如影光
非有情數無根無心死有生有豈同
彼耶又如影光俱時而起死有生有
豈俱生耶又此影光無間隙喻乃證
中有是有非無謂如影光無間無隙
如是死有趣中有時無間無隙後從
中有趣生有時亦無間隙是故中有
定有非無問分別論者云何釋通應
理論者所引至教而執中有決定為
無答彼所引經是不了義是假施設
有別意趣所以者何且初經說入母
胎者要由三事廣說乃至三健達縛
正現在前健達縛言經不應說彼無
鼓等諸樂器故應說蘊行彼蘊行故
應理論者便詰彼言縱說蘊行或健
達縛俱證中有是有非無異此蘊行
言何所表分別論者復作責言汝說
四生皆有中有胎卵可有三事入胎
濕化二生云何可尒故所引經非應

[illegible]

正理應理論者歲喻彼言二事入胎
隨應而說誰令二事要遍四生非說
此言便遮中有分別論者通第二經
言有中天住彼入滅由此經說中般
涅槃又捨欲界已未至色界而入滅
者名中般涅槃或受色界衆同分已
未經多時而入滅者名中般涅槃或
生色界壽量未盡而入滅者名中般
涅槃是故此名非證中有應理論者
便詰彼言此中天名佛何處說經但
說有二十八天謂四大王衆天乃至
非想非非想處天不說有中天經復
何而說又經說有生般涅槃汝亦應
許有天名生住彼入滅又契經說有
行般涅槃乃至上流汝亦應許有天
名有行乃至上流既無別天名為生
等如何別立有天名中又汝所說捨
欲界已未至色界而入滅者名中般
涅槃亦不應理所以者何既捨欲界
未至色界若無中有依何身住而般
涅槃故汝所言空無實義又汝所說
或受色界衆同分已未經多時而入
滅者名中般涅槃此亦非理所以者

何生般涅槃依此立故又無色界亦
應說有中般涅槃生彼未久有盡餘
結而入滅故若介無色亦應說有七
善士趣便違契經以契經說七善士
趣唯色界故又汝所說或生色界壽
量未盡而入滅者名中般涅槃此亦
非理所以者何一切有情多分中夭
唯除人趣北俱盧洲及住覩史多天
一生所繫菩薩諸餘中夭而入滅者
皆應名為中般涅槃是則此名非唯
色界故彼所說皆不應理分別論者
通第三經言意成有情即是無色界
諸有出家犢子梵志已離欲染得天
眼通彼有同學已離色染先此命終
生無色界犢子梵志以天眼通欲色
界中遍觀不見便作是念彼斷滅耶
為更自疑來至佛所以所疑事而白
佛言喬答摩尊願為解說此身已壞
餘身未生意成有情依止何法而施
設取世尊告曰梵志當知此身已壞
餘身未生意成有情依止於愛而施
設取佛意告言汝之同學從此命終
生無色界依愛立取非謂斷滅應理

論者便詰彼言經說意成有多種義
或表中有或表化身或表劫初人或
表上二界何緣知此表無色天不表
中有分別論者作如是說無此言
唯表中有不表無色應理論者作如
是言即以此經知表中有謂此經說
此身已壞餘身未生意成有情後
立取此身已壞餘身未生意成有情
豈離中有非無色界可名未生意成
通經定不應理問分別論者云何通
通應理論者所設過難而執中有
定為無答諸從死有至生有時若得
生有方捨死有如折路迦緣草木蟲
先安前足方移後足是故死生中無
斷過應理論者便詰彼言若作是說
則有大過謂人中死生地獄者應得
地獄諸蘊後方捨人中諸蘊若爾趣
壞所依身壞有一身內二心俱生趣
壞者謂彼於余時是地獄趣亦人趣
攝身壞者謂彼於余時是地獄身亦
人身攝有一身內二心俱生者謂死
有生有二心俱生一有情身二心並
起既有二身應非一故彼所說非

為釋難問此二論師於一中有一說
為有一執為無答是二說何者為勝
答應理論者所說為勝所引至教及
設過難彼不通故然分別論者是無
知果果闇果無明果不勤加行果由
此決定撥無中有然此中有是實有
物與實有物性相相應是為止他
宗所說及顯自宗所說正理故作斯
論復次勿為止他顯已宗說然為顯
示諸法正理關悟學者故作斯論
問一切中有為是趣攝非趣攝耶設
爾何失二俱有過所以者何若是趣
攝施設論說當云何通如彼論說為
五趣攝四生為四生攝五趣答四生
攝五趣非五趣攝四生不攝何等不
攝中有法蘊論說復云何通如彼論
說云何眼界答四大種所造淨色
是眼及眼根眼處眼界地獄傍生鬼
天人眼修所成眼及中有眼是謂眼
論復云何通如彼論說云何眼根謂
四大種所造淨色能視能見眼界眼
處眼根所攝地獄傍生及天人眼或
復所餘中有等眼若非趣攝者施設

羅達多所說當云何通如說中有趣
向彼趣即彼趣攝如稻穀芽雖非稻
穀能引彼故亦名稻穀有作是說諸
趣中有即諸趣攝問若尒善通尊者
達羅達多所說施設論說當云何通
答施設論文應作是說四生五趣展
轉相攝隨其種類而不尒者應知彼
文誦者錯謬問法蘊論說復云何通
答法蘊論文應作是說地獄傍生鬼
界人眼修所成眼不應復說及中有
眼而復說者有別意趣謂中有眼雖
即趣攝以微細故復別顯之如賊軍
將雖賊軍攝以罪重故訶諸賊已復
別訶之又如女人雖欲具攝以過重
故毀欲具已復別毀之中有亦尒雖
即趣攝以微細故復別顯之由此已
通品類足說有說中有非趣所攝問
若尒善通施設論等尊者達羅達多
所說當云何通答彼不須通非三藏
文頌者言多過實故不須通若必須
故文頌所說或然不然達羅達多是
通應求彼意謂諸中有似所趣形故
說攝在所向諸趣地獄中有形如地

[illegible]
獄乃至人中有不即如人而實中有
非趣所攝評曰與二說中後說為善
所以者何趣謂所趣即所至處中有
趣彼非所至處猶如道路故非趣攝
復次趣非擾亂中有擾亂是故中有
非趣所攝復次趣多安住中有不住
如風陽焰故非趣攝復次諸趣是果
中有是因因不即果故非趣攝因
非果作非所作取非所取向非所向
應知亦尒復次諸趣相麤中有相細
細不即麤故非趣攝細非麤不現
見非現見不明了非明了應知亦尒
復次中有在彼二趣中間故非趣攝
如四靜慮中間非四等攝復次
趣是根本業招中有是加行業招若
中有因既有異故不相攝
問何界地處有中有耶有作是說業
猛利者即無中有業遲鈍者即有中
有由此地獄及諸天中皆無中有業
猛利故人傍生鬼或有中有或無中
有業不定故復有說者化生有情
無中有業猛利故三生有情或有中
有或無中有業不定故有餘師說

[illegible]

用順定受業而招生者即無中有若
用順不定受業而招生者即有中有
應作是說欲色界生定有中有連續
處別死有生有令不斷故無色界生
定無中有問何故無色界定無中有
耶答非田器故謂色法是中有田器
無色界生無諸色故定無中有復次
連續處別死有生有令不斷故而起
中有無色界生無方處別可須連續
而起中有故無色界定無中有復次
若界地處受二種業異熟果者便有
中有二種業者一順中有受業二順
生有受業復有二種一順定受業二
順生受業復有二種一順定異熟業
二順生異熟業復有二種一順編果
業二順處果業無色界中唯受一種
業異熟果故無中有一種業者謂順
生有受業乃至順處果業復次若界
地處受加行根本二種業異熟果者
便有中有無色界中唯受根本業異
熟果故無中有復次若界地處受二
種業異熟果者便有中有二種業者
一有色業二無色業復有二種一相

離業二不相應業復有二種一有所
依業二無所依業復有二種一有所
緣業二無所緣業復有二種一有行
相業二無行相業復有二種一有警
覺業二無警覺業無色界中唯受一
種業異熟果故無中有一種業者謂
無色業乃至有警覺業復次若界地
處受能趣所趣業異熟果者便有中
有無色界中唯受所趣業異熟果故
無中有如能趣所趣能續所續應知
亦尒復次若界地處受身語意三種
業異熟果者便有中有無色界中唯
受一種意業異熟果故無中有復次
若界地處受善五蘊異熟果者便有
中有無色界中唯受善無色四蘊異
熟果故無中有復次若界地處受十
善業道異熟果者便有中有無色界
中唯受後三善業道異熟果故無中
有復次若界地處受黑黑或白白或
黑白黑白業異熟果者便有中有無
色界中不受黑三業異熟果故無
中有復次若界地處有雜白因及雜
白果者便有中有無色界中唯有雜

[illegible]
白因而無對白果故無中有亦若
界地處有去有來復有中有無色界
中無去無來故無中有問若此處死
還生此處如何有死生自處生既無
去來何須中有連續二有令不斷耶
答有情死已或生惡趣或生人中或
生天上或般涅槃生惡趣者識在脚
識生人中者識在臍識生天上者識
在頭識般涅槃者識在心識若有死
已生自屍中為蟲等者識來不移多
受自面故彼死已生自面上既彼
時來生自面若無中有誰能連續無
此處死還生此處捨身受身從移轉
故設有是事無色亦無色界中無定
無中有問無色界沒生無色界者說
隨當生處中有現前彼無往來何用
中有答彼先已造感中有業種往
來亦受中有業力所引必應往故
問中有可轉不可轉耶答中
有可轉以一切業皆可轉故說所
造五無間業尚可移轉況中有業若
無間業不可轉者應無有能超過者
頂有頂業最為勝故應無有能超過

有復說故無間業亦可移轉何況造
譬喻者所言中有於界於趣於處皆
不可轉成中有業極猛利故問若爾
有於業不可轉者無間必當業異
何道有緣弟子於佛法中遍出家已
不學多聞所復居在何緣若處堅持
禁戒心樂寂靜乘福因力修世俗道
若是世俗初靜慮時便證得預流果
乃至若是世俗第四靜慮時便證得
阿羅漢果彼一生中起增上慢未得
謂得未證謂證未斷謂斷未離謂離
不求勝進彼命終時第四靜慮中有
現前便作是念一切結縛我已永斷
應般涅槃更無生處何緣有此中有
現前遂起邪見撥無解脫若有解脫
我應得之由謗涅槃邪見力故第四
靜慮中有便滅無間地獄中有現前
命終後生無間地獄是則中有於界
可轉若說於界不可轉耶答住本有
時有此移轉非中有位故不相違謂
彼將死由業勢力第四靜慮生相現
前彼既見已便作是念一切結縛我
已永斷應般涅槃更無生處何緣有

[illegible]

此生相現前遂起邪見撥無解脫若
有解脫我應得之由謗涅槃邪見力
故第四靜慮生相便滅無間地獄生
相現前命終後生無間地獄住本有
位有此移轉非中有位故不違理問
若中有於趣不可轉者善惡行者寧
當云何通室羅筏國昔有二人一恒
修善一常作惡修善行者於一身中
恒修善行未曾作惡作惡行者於一
身中常作惡行未曾修善修善行者
臨命終時順後次受惡業力故欻有
地獄中有現前便作是念我一身中
恒修善行未曾作惡應生天趣何緣
有此中有現前遂起念言我定應有
順後次受惡業今熟故此地獄中有
現前即自憶念一身已來所修善業
深生歡喜由勝善思現在前故地獄
中有即便隱沒天趣中有欻尒現前
從此命終生於天上作惡行者臨命
終時順後次受善業力故欻有天趣
中有現前便作是念我一身中常作
惡行未曾修善應生地獄何緣有此
中有現前遂起邪見撥無善惡及異

熟果若有善惡異熟果者我不應終
由謗因果邪見力故天趣中有尋即
隱沒地獄中有欻然現前從此命終
生於地獄是則中有於趣可轉寧說
中有不可轉耶答彼本有時有此移
轉非中有位故不相違謂諸有情臨
命終位有愛非愛生相現前如契經
說修善行者臨命終時見妙堂閣園
林池沼伎樂香花處處陳列寶飾莊
等似欲相迎作惡行者臨命終時見
險灘壑猛火烟焰刀山劍樹毒刺稠
林狐狼野干貓狸塚墓穢惡具似
欲相迎修善行者臨命終位順後次
受惡業力故有地獄趣生相現前彼
既見已便作是念我一身中恒修善
行未嘗作惡應生天趣何緣有此生
相現前遂起念言我定應有順後次
受惡業今熟故此地獄生相現前即
自憶念一身已來所修善業深生歡
喜由勝善思現在前故地獄生相即
便隱沒天趣生相欻爾現前從此命
終生於天上作惡行者臨命終時順
後次受善業力故欻有天趣生相現

[illegible]

前彼既見已復作是念我一身中常
作惡行未曾修善應生地獄何緣有
此生相現前遂起邪見撥無善惡及
異熟果若有善惡異熟果者我不應
然由謗因果邪見力故天趣生相便
即隱沒地獄生相欻爾現前從此命
終生於地獄彼本有從有此移轉非
中有從故不違理問若中有於處不
可轉者彼景堅王事當云何通犀揭
地國昔有大王名曰景堅恒樂修集
猶多天勝妙善業命終乘彼中有
之身往彼天處至妙高山腋多聞王
宮邊並過為王遣諸欲食其色鮮潔
香氣美妙見已起愛作是念言願且
生此愛斯飲食然後乃趣覩史多天
作是念時彼天中有尋即隱沒多聞
天子中有現前因此便生多聞天處
是則中有於處可轉豈說中有不可
轉耶答彼本有時有此移轉非中有
位故不相違謂景堅王為彼名子未
生怨王閉在國圄斷諸飲食削足下
皮飢渴所逼受諸苦惱今時佛在鷲
峯山中慈悲彼故身放慈光從彼指

[illegible]
入賂閻王身令王少時身心安隱復
作是念世尊大慈寧不垂愍救我苦
厄介時世尊知王心念便告尊者大
目揵連汝可速詣影堅王所如我辭
曰大王當知我於大王所應作者皆
已作訖謂已永拔諸惡趣苦人中少
時定受惡業佛尚不免況王小聖而
得免耶宜自安心勿生憂惱介時尊
者大目揵連承佛語已即入勝定起
神境通鷲峯山沒於王宮出如涌泉
池出沒自在於殊踊現影堅王前告
彼王曰大王當知如來大慈所言無
二深見因果能善記別故遣我來慰
問於汝今告汝曰大王當知我於大
王所應作者皆已作訖謂已永拔諸
惡趣苦人中少時定受惡業佛尚不
免況王小聖而得免耶宜自安心勿
生憂惱介時尊者大目揵連因復為
王說種種法時王飢渴所逼惱擾其
所說義不能領解白目連曰諸天食
中何天段食最為美妙宜為我說我
願欲聞時大目揵連[illegible]
天中美妙飲食王初聞說四天王處

[illegible]
多聞王言美妙讚令使即捨命生彼
天宮與多聞王而作太子王為立号
名最勝尊身從彼天来詣佛所到已
頂禮世尊雙足歡喜踊躍而白佛言
我最勝尊領佛垂念彼住本有時命
終時覩受多天生相先現受多聞王
美妙金時觀受多天生相復受多聞
天子坐相現前從此命終受彼中有
乘斷中有而生彼天既本有時有此
移轉非中有位故不相違
說一切有部發智大毘婆沙論卷第十九
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造